

۲۔ آباد کرنا۔ بسانا

یہ مصدر آباد ہونے سے متعدی ہے۔ لہذا اسکن سے اسکن اور بوء سے بئوا بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور عَمَرَ اور اَوْحَى (اوی) کے الفاظ بھی آئے ہیں:

۱۔ اَسْكَنْ : کسی ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا کر آباد کرنا۔ حضرت ابراہیم عليه السلام فرماتے ہیں،

رَبَّنَا آتِنَا اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ (پتہ) بسے میں شکر کہ آباد ہوا میں لایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں

۲۔ بَسَّأ : کسی کو اس کی طبیعت اور پسند کے موافق جگہ پر آباد کرنا۔ قرآن کریم میں ہے،

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَسَّأً (پتہ) اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عہدہ جگہ دی اور کھانے صدیقِ قُرْآنِهِمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (پتہ) کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔

۳۔ عَمَرَ : کا لفظ مکان بنانے، رونق بڑھانے اور نجر زمین کو آباد کرنے کے معنی میں آتا ہے اور ان الفاظ

کے نزدیک اس کے مفہوم میں بقار اور طول مدت بھی شامل ہے (م۔ ل) اور طرہ مدت ہے جب تک

روح جسم کے ساتھ آباد رہے۔ عَمَرَ کی ضد خَرَب ہے جس کے معنی مکانوں یا کھیتوں کو برباد کرنا،

اُجَارْنَا اور بے آلو کرنا اور بے رونق بنا نا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامات بتلائی ہیں

تو ان میں ایک یہ بھی ہے،

مَسَاجِدُهَا عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِمَّنْ أَلْفَدْتُمْ (پتہ) اس وقت مسجدیں آباد تو ہوں گی مگر ہر ایک کے لحاظ سے اچڑھی ہونگی

اور قرآن کریم میں ہے،

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمِنٍ (پتہ) خدا کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (پتہ) اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا،

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا (پتہ) وہ (ان سے پہلی قومیں) ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا۔ (پتہ) تھے، انہوں نے زمین کو جو تانا اور اس کو اس سے زیادہ آباد

کیا تھا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے۔

(پتہ)

۴۔ اَوْحَى : کسی کو اپنے ہاں رہائش کے لیے جگہ دینا، پناہ دینا۔ اس کا مادہ اوی ہے جس کے معنی کسی کے ساتھ

مل جانا اور منضم ہو جانا (صفت) کے ہیں۔ تاکہ کسی نظر وغیرہ سے پناہ حاصل ہو جیسا کہ قرآن میں اصحابِ شفقت

کا قصہ مذکور ہے کہ وہ مشرک حکومت کے ڈر سے پہاڑ کی ایک کھوہ میں جا بیٹھے تھے۔ فرمایا،

إِذْ أَوْحَى الْيَقِينُ إِلَى الْكَاتِبِ (پتہ) جب ان نو جوانوں نے غار میں پناہ پکڑ لی۔

اور جب نوح نے اپنے کافر بیٹے کو اسلام لانے اور شستی میں سوار ہونے کو کہا کہ وہ طوفان سے ہلاک

ہونے سے بچ جائے تو اس نے کہا،

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِئِ
الْأَيْمَنِ (۲۴)

پھر جب موٹی وہاں پہنچے تو بابرکت میدان کے کنارے سے آواز آئی۔

۳۔ طیب اور طوبی، طاب یعنی کسی چیز کا دل کو اچھا لگنا اور طیب یعنی پاکیزہ اور حلال چیز اور طیب یعنی خوشبو۔ اور بِلْدَةُ طَيْبَةٍ یعنی امن اور برکتوں والا شہر (منجد) نیز الْبَلَدُ الطَّيِّبُ یعنی بابرکت یا زرخیز زمین (معن) ارشاد باری ہے،

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ (۲۵)

اور زرخیز زمین سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے۔

اور طوبی یعنی رشک، سعادت، خیر، بہتری (منجد) گو یا طوبی سے ایسی خیر و برکت مراد ہے جو من کو بھی بھاتی ہو۔ ارشاد باری ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا ابْتِغَىٰ (۲۶)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہی خوشحالی اور عمدہ ٹھکانے ہے۔

ماحصل (۱) مبارک۔ ہر وہ چیز جو خیر کا پہلو لیے ہو اور نتیجہ خیر ثابت ہو۔

- (۲) تبارک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات۔
- (۳) آمین۔ ایسی خیر و برکت جو فطری طور پر دولت ہو۔ سعادت۔
- (۴) طوبی۔ ایسی خوشحالی اور خیر و برکت جو دل کو بھاتی ہو۔

۳۔ بات

کے لیے قَوْل، تَحْدِيث اور كَلِمَة کے الفاظ آتے ہیں،

۱۔ قول، اس کی جمع اقوال اور جمع الجمع آقا و تیل ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر وہ بات جو زبان سے ادا کی جائے وہ قول ہے خواہ وہ بے معنی ہو یا با معنی۔ لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ تین صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ (۱) منہ سے نکلی ہوئی بات کے لیے (۲) ایسی بات جو منہ سے نہ نکلی ہو بلکہ ابھی دل میں ہی ہو اور (۳) کسی نظریہ کے لیے۔ مثلاً،

(۱) منہ سے نکلی ہوئی بات کے لیے قَالَ
قَابِلٌ مِنْهُمْ كَفَرُوا لِيُثْمَرُوا (۱۷)

ایک کہنے والے نے کہا کہ تم (یساں) کتنی بد رہے؟

(۲) دل میں بات کے لیے، وَيَقُولُونَ
فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ (۱۸)

اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی سچ ہے تو خدا ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟

(۳) کسی نظریہ کے لیے، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (۱۹)

یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں (اور یہ) سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔

(منجد)

۲۔ حَدِيث، حدث یعنی کسی چیز کا ظہور میں آنا۔ کسی امر کا واقعہ ہونا۔ نئی چیز یا بات کا پیدا ہونا۔

۹- اُجَاج: ایسا پانی جو نمکین بھی ہو اور کڑوا بھی (خل ۳۲) سخت کھاری اور گرم پانی چھپاتی

جلائے والا (مفت) ارشاد باری ہے:

اور دونوں دریا یکساں نہیں ہو سکتے یہ تو بیٹھلے ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ

پس بھجانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے۔ اور یہ

قُرْأَتْ سَائِغٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ

کھاری ہے۔ کڑوا، کھیلا

اُجَاجٌ (۲۳)

(۶) عَذْبٌ، ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔

ماہصل: (۱) حیمہ، گرم پانی

(۷) قُرْأَتْ: ٹھنڈا اور میٹھا پانی جبکہ کثیر مقدار میں ہو۔

(۲) اُن: کھوتا ہوا پانی

(۸) مِلْحٌ: آبِ شور

(۳) عَسَاكُ، ٹھنڈا اور بدبودار پانی یا پیپ۔

(۹) اُجَاجٌ: کھاری اور کڑوا پانی۔

(۴) عَوْدٌ زَمِينٌ کے نیچے موجود پانی

(۵) صَمِيْنٌ: سطح زمین پر زری سے بننے والا پانی۔

۱- پانی کے راستے اور ذخیرے

کے لیے اَزْدِيَّة (ودی) عَين، اَنْهَارٌ سُرِّي، يَمْرٌ اور بَحْرٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- اَزْدِيَّة: وادی کی جمع ہے۔ وادی اصل میں اس کشادہ میدان کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے

درمیان ہو اور اس دُھلوان کو بھی جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے اور اس میں پانی بہتا ہو۔

(مفت) پہاڑوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے اس میدان میں ندی نالوں کا جاری ہونا

ضروری ہے۔ پہاڑوں پر ہونے والی بارش اور گھٹنے والی برف کے پانی کے بہنے کے ہی راستے

ہوتے ہیں۔ پھر وادی کا لفظ کبھی تو صرف درمیان کے وسیع میدان کے معنوں میں استعمال

ہوتا ہے۔ اور کبھی ندی نالے کے معنوں میں۔ ارشاد باری ہے:

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَزْدِيَّةً اِذْ اَسْمَانٌ سَوِيَّةٌ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَسَاوٍۭنَ سَالَتْ فِي الْوَادِيۃِ

گنہائش کے مطابق ندی نالے بہ نکلتے۔

يَقْدِرُهَا (۱۶)

۲- عَين: بمعنی چشمہ۔ پہاڑوں یا زمین میں کسی جگہ اگر بانی پھوٹ کر کسی نشیبی جگہ میں جمع ہو جائے تو یہ

چشمہ ہے۔ اور چشمہ اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے دریا اور نہر مل سکتے ہیں۔ ایسے

ہی چشمہ کو آج کے معنوں میں جھیل کہا جاتا ہے۔ پھر ایسی ہی جھیلوں کا اگر کوئی ایک حصہ بڑے

سمندر سے مل رہا ہو تو اسے خلیج کہا جاتا ہے۔ (ح عیون) قرآن میں ہے:

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَجْرِي فِي وَادِيٍّ مُّتَسَاوٍۭنَ

تو اس نے سورج کو گرم اور بدبودار پانی کے چشمہ میں

تَقْرُبٌ فِی عَیْنٍ حَمِيْمَةٍ (۱۷)

ڈوبتے دیکھا۔

اور تاریخی تحقیق کے مطابق یہ وہ مقام تھا جہاں محرابِ یحییٰ جھوٹی چھوٹی چھیلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

۹- فِرْقٌ: یعنی کسی چیز کا ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا ٹکڑا (منجد) اس میں بالعموم دو ٹکڑوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک کٹ کر علیحدہ شدہ ٹکڑا۔ دوسرے وہ جو کٹنے کے بعد باقی رہ گیا۔ اور فِرْقٌ سر کے بالوں کے درمیانی رستہ یا مانگ کو بھی کہتے ہیں (منجد) اور فِرْقٌ سامنے کے دو دانتوں کے درمیانی فاصلہ کو (منجد)

ارشادِ باری ہے:

فَأَنفَلَقَ فَمَا كَانَ كَلْفِ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (۲۶)

پھر دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ یوں ہو گیا۔ گویا بڑا پہاڑ ہے۔

(فِرْقٌ اور فِلِقٌ میں فرق کیلئے دیکھیے ”پھاڑنا“)

۱۰- بَعْضٌ کا استعمال عام ہے۔ یہ کسی ”کل“ کے ”جزر“ کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے ارشادِ باری ہے:

فَقَلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا (۲۳)

تو ہم نے کہا کہ اس (ذبح شدہ گائے کا) ایک ٹکڑا دوسرے پر مارو۔

اور اگر کل کئی مستقل چیزوں کا مجموعہ ہو تو فرد کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے بعض الیائی یعنی راتوں میں سے کوئی ایک رات یا بعض الناس۔ کوئی آدمی۔ قرآن میں ہے:

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَدَمُونَ۔

پھر لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے۔

(۶۸)

علاوہ ازیں بعض کا استعمال معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَالْبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ

نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تمہیں سمجھا دوں۔

(۲۲)

حاصل: (۱) جزو: کسی چیز کے حصے جن سے وہ مکمل ہوتی ہے۔

(۲) قطعہ: زمین، اشعار اور رات کے حصے یا ٹکڑے کے لیے۔

(۳) بقعہ: وہ قطعہ زمین جو دوسروں سے ممتاز ہو۔

(۴) كَسَفٌ: متخلخل اجسام مثلاً بادل، روئی یا آسمان کا ٹکڑا۔

(۵) رُبٌّ: لوہے یا کاغذ وغیرہ کے تختے۔ اوراق۔

(۶) انکاث: ٹہنی ہوئی روئی یا اون کے ٹکڑے۔

(۷) عضین: گوشت کے ٹکڑے۔ بوٹیاں۔

(۸) جذاذ: قیمتی دھاتوں کے ریزے اور ٹکڑے۔

(۹) فِرْقٌ: بالعموم دو حصوں میں سے کوئی ایک۔

(۱۰) بعض: کل کے مقابلہ میں جزر کے لیے اور مجموعہ کے مقابلہ میں فرد یا کچھ افراد کے لیے آتا ہے۔

نیز دیکھیے ”حصہ“

ملنے پر جو خوشی حاصل ہو اس کے لیے استبشر کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور بَشْرَ کے معنی کوئی اچھی خبر دینا ہے جس سے دوسرا خوش ہو جائے۔ بشارت سنانا۔ قرآن میں ہے،
 ﴿فَاَسْتَبَشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ﴾ جو سوا تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ۔

(۱۱۱)

اور دوسرے مقام پر ہے،

وَبَشِّرُوهُ بِنِعْمَةٍ عَلَيَّهِ (۱۱۲) اور ان مشرکوں نے ابراہیم کو، ایک انشور لڑکے کی بشارت بھی مانی
 ۶۔ طَابَ: طاب ایسی خوشی ہے جس سے دل کے علاوہ انسان کے سوا اس بھی لطف اندوز ہوں (صحت)

طَبِيتَ یعنی پاکیزہ اشیاء اور طَيِّبُ بمعنی خوشبو اور خدا ارشاد باری ہے،
 فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (۱۱۳) جو عورتیں تمہیں خوش لگیں ان سے نکاح کرو۔
 ۷۔ فَرِحَ: کسی نعمت کے ملنے پر خوش ہونا۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، فرح القلب جبکہ انسان نعمت کے
 ملنے پر خوش ہو کر خدا کا شکر ادا کرے اور یہ صفت محمود ہے۔ ارشاد باری ہے،

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (۱۱۴) جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔
 فرح النفس جبکہ انسان کسی نعمت کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگے۔ بمعنی
 خوشیاں منانا۔ اور یہ صفت مذموم ہے۔ ارشاد باری ہے،

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (۱۱۵)
 تاکہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر تم افسوس نہ کرو اور
 جو کچھ تمہیں مل جائے اس پر بھولے نہ سناؤ۔

دوسری جگہ فرمایا،

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (۱۱۶) اتر اومت۔ اللہ تعالیٰ اترنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
 ۸۔ فِكَاةٌ: خوش گپیاں اڑانا۔ خوش ذوق ہونا اور ہنستا ہنستا (فصل ۱۲۵) طيب النفس یا خوش ذوق
 (۴۱) قرآن میں ہے،

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلِبُوا فِيهِمْ (۱۱۷) اور جب وہ اپنے گھر دل کو لوٹے تو خوش گپیاں کرتے
 جاتے۔

۹۔ اَشْمَتَ: شامت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اور اشمیت بمعنی اپنی مصیبت پر دوسرے کا خوش
 ہونا ہے۔ شامت اعداء مشہور لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی تکلیف پر دشمن کا خوش ہونا۔ قرآن میں ہے،
 فَلَا تَنفِثْ بِنِي الْأَعْدَاءِ (۱۱۸) حضرت ہارون نے کہا لے لوئی، مجھ پر دشمنوں کو خوش
 ہونے کا موقع نہ دے۔

۱۰۔ اَجْتَبَ کسی چیز کا دلکش ہونا۔ بھلا لگنا۔ اس حیرت کے ساتھ اس کا سلب معلوم نہ ہو صحت ارشاد باری ہے،
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِيبُكَ قَوْلَهُ فِي

۱۔ یہاں حکم میں کہ ترجمہ جلد مری صاحب نے اترانے اور عثمانی صاحب نے "ہیں تاتے" لکھا ہے۔ دونوں کو ملانے سے صحیح معلوم
 ادا ہوتا ہے۔

صبح جب چہلنے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے

جینَ تَسْرَحُونَ (۱۶)

لیے زینت ہے۔

ماحصل (۱) زینت: کا لفظ سجاوٹ اور آرائش کے لیے عام ہے۔

(۲) تَسْرَحُونَ: طبع سازی سے حاصل کردہ زینت۔

(۳) ریش: لباس فاخرانہ اور آرائش سے حاصل شدہ زینت۔

(۴) زُھْرَة: دنیا کی دلفریبیوں اور رنگینیوں کے لیے۔

(۵) جَمَال: ظاہری حسن اور کردار کی خوبی اور ماحول کی آرائش و زینت سب طرح مستعمل ہے۔

زینت دینا“ کے لیے دیکھیے — ”مزین کرنا“

”زمینہ“ کے لیے دیکھیے — ”سیر طہی“

ارشادِ باری ہے:

وَلَا تَبْذُرْ تَبَذُّرًا لِّاِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا لِحُوتَانِ الشَّيَاطِينِ (۱۶)

محصّل؛ اسرافِ جائز کاموں میں فضول خرچی کے لیے اور تبذیرِ جائز و ناجائز (اور بالعموم ناجائز) کاموں میں مال اڑانے کے لیے آتا ہے۔

۱۳۔ فضیلتِ دینا (بزرگی دینا)

کے لیے فَضْلٌ اور كَرَمٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ فَضْلٌ؛ فضّل بمعنی کسی اچھی چیز کا اقتصاد اور متوسط درجہ سے زیادہ ہونا۔ اور قَضْلٌ بمعنی ازراہِ احسان کسی کو کسی اچھی چیز میں اس کے استحقاق سے زیادہ بخشنا (صفت) ارشادِ باری ہے:

يٰۤاَبِيۤنَبِيۤسَّرٍ اَسْرًاۤئِيۡلَ اَذْكُوۡرًا نِعْمَتِيۡ النَّحِيۡۤىۡ
لے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے
اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّيۡ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی
تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی
الْعٰلَمِیۡنَ (۱۶۲)

۲۔ كَرَمٌ؛ کوہِ اے شرف کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں فی نفسہ موجود ہو یا اس کے اخلاق کی وجہ سے ہو۔ اور كَرَمٌ بمعنی کسی چیز کے اندر فضیلت کے جوہر و رعیت کر دینا (صفت) ارشادِ باری ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيۡ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ
اور ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی اور لے بھر دو پر
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْبَحْرِ (۱۶)

۱۴۔ فیصلہ کرنا

کے لیے فَتْحٌ، فَصْلٌ، حَكْمٌ اور قَضٰی اور حَشَمٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ فَتْحٌ؛ بمعنی کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا (صفت) حشدِ اخلاق (م۔ ل) اور بمعنی فتح دینا اور فیصلہ کرنا۔ ایسا فیصلہ کہ حق و باطل میں تمیز ہو جائے اور پیچیدگی دور ہو جائے اور کسی فریق کو شک و شبہ نہ رہے۔ ارشادِ باری ہے:

رَبِّنَاۤ اَفْتَحْ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَ قَوْمِنَا
لے ہمارے پروردگار! ہم میں اور ہماری قوم میں
بِالْحَقِّ (۱۶۹)

۲۔ فَصْلٌ؛ بمعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے تمیز کرنا اور اس کا اس سے دور ہونا (م۔ ل) گویا فتح کے مقابلہ میں فصل انحصار ہے۔ فتح میں صرف تمیز اور فصل میں تمیز اور جدائی دو باتیں پائی جاتی ہیں اور یہ تمیز اور جدائی بعض دفعہ ایک ہی چیز میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کتاب کی فصل۔ اسی طرح فتح کا تعلق بھی بعض دفعہ ایک چیز سے ہوتا ہے، بعض دفعہ زیادہ چیزوں سے۔ (فتح۔ ل۔ ۱۱۳)

آنا ب معنی ناسب ہونا۔ قائم مقام ہونا۔ اور اناب الی اللہ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار توجہ ہونا اور رجوع کرنا (مخبراً قرآن میں ہے)۔

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا۔
 لے ہمارے پروردگار! ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (۲۶)

۵۔ بَاءُ: بَوَّءَ کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) لوٹنا اور (۲) برابر ہونا (م۔ ل) یعنی اس حال میں لوٹنا کہ ان کے اعمال کا عوض ان کے سامنے آجائے۔ یہ عموماً بڑے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یعنی اچھی حالت سے بُری حالت کو لوٹنا۔ ارشاد باری ہے:

وَبَاءٌ وَيُقَضِّبُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَانُوا لَيْسَ لَهُمْ بَأْسٌ وَلَا يَكْفُرُونَ وَاللَّهُ وَفِيكَوْنُ
 النَّبِيِّ بِنِعْمَةِ اللَّهِ الْكَافِرِينَ (۲۶)

اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔

یعنی ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہونے کے مستحق ہو گئے تھے۔

۶۔ فَاءُ: معنی اچھی حالت کی طرف لوٹنا (معت) یعنی اپنی اصلاح کر لینا۔ اور بُری حالت سے اچھی کی طرف

واپس آنا۔ اور بمعنی قریب ہی لوٹ آنا (قل ۲۴۹) ارشاد باری ہے:

فَقَاتِلُوا آلَ لُحْيَانَ حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَى
 كَلْبَةَ اللَّهِ الْعَاقِبَةَ (۲۷)

تو زیادتی کرنے والے فریق سے لڑو تا آنکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔

۷۔ صَدَرَ اور اصْدَرَ معنی پانی سے سیر ہو کر واپس لوٹنا۔ کہتے ہیں صَدَرَتِ الْوَالِدُ مِنَ الْمَاءِ

یعنی اونٹ پانی سے سیر ہو کر واپس آئے۔ قرآن میں ہے:

فَالْتَمَسْنَا لَنَا نَهْجًا حَتَّى يُصْدِرَ الْوَالِدُ الْوَالِدَ
 الَّذِي فِي بَيْتِهِ مَنَازِلُهُمْ وَاللَّهُ لَمُبْسِطٌ
 لِلدَّرَاجَاتِ (۲۸)

پلاکتیں جب تک کہ چروٹے پانی پلا کر واپس چلے جائیں۔

اور صَدَرَ کی ضد رَدَّ ہے۔ یعنی پانی پینے کے لیے گھاٹ پر پہنچنا (معت) اور رَدَّ معنی گھاٹ بھی۔ (۲۹)

اور بمعنی پیسا بھی آتا ہے۔ اور رَدَّ (معت) معنی وہ شخص جو پانی لانے کے نمونے یا گھاٹ پر جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ
 فَأَدَّتْ لِي دَلْوَةً (۳۰)

اور ایک قافلہ آیا جس نے اپنا پانی لانے والا بھیجا جس نے اپنا ڈول (کنوئیں میں) ٹسکایا۔

۸۔ صَارَ (صیر) کے معنی میں دو بنیادی باتیں ہیں (۱) رجوع (۲) انجام (م۔ ل) تفصیل انجام میں دیکھیے۔

معنی آخری بازگشت۔ قرآن میں ہے:

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (۳۱)

دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔

۹۔ رَدَّ اور رَدَّتْ: رَدَّ معنی کسی چیز کے ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے اس کو لوٹا دینا۔ پھیر دینا (م۔ ق)

اور رَدَّ معنی مردود بھی آتا ہے۔ قرآن میں ہے:

کرنے والا کہتے ہیں۔ بعض دوسرے اسے رُب سے منسوب کرتے ہیں کہ جیسے چمچ سے چمائی جاتی ہے۔ ویسے ہی رُب سے رَبَّانِي جی ہے۔ اور اس کا معنی ہے، اللہ والا۔ درویش اور صاحبِ مہجد نے اس کے دونوں معنی لکھ دیے ہیں۔ بڑا عالم بھی اور اہل اللہ۔ عارف باللہ بھی۔ بہر حال دوسرا قول ہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں رَبَّانِيوں کے ساتھ ہی لجا (علماء) کا لفظ الگ آیا ہے (۳۳) اسی طرح قرآن میں ایک جگہ رَبَّانِيوں کا لفظ بھی آیا ہے۔ (۳۳) اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ ارشاد باری ہے،

لَوْلَا يَتَّبِعُهُمُ الرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ
بِجَلَالِ أُنْ كَسَاشِخٍ أَوْرِ عِلْمَارِ أُنْهِسِ كِنَاهِ كِي بَاتُولِ أَوْرِ
عَنْ قَوْلِهِمُ الرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ الشُّحَّتْ
حَرَامِ كِهَانِ سِ مَنَعِ كِيُولِ نِهِيَسِ كِرْتِ
(۳۳)

ماصل: (۱) صالح، اصلاح نفس کرنے والا اور ہر طرح کا بگاڑ درست کرنے والا

(۲) آئینہ: (بار) وہ شخص جو ہر وقت نیک کام کرنے پر آمادہ ہو۔ بخت نیک کام کرنے والا۔

(۳) بَرَزَةٌ (بَر) اس میں بار سے زیادہ مبالغہ ہے۔

(۴) رَشِيدٌ: اچھی عادت والو اور والا۔ نیک چلن

(۵) سَعِيدٌ: نظرًا نیک سرت۔ نیک بخت

(۶) مُتَّقِيٌّ: خدا کے خوف سے گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنے والا۔ پرہیزگار۔

(۷) رَبَّانِيٌّ، درویش۔ اللہ والے لوگ۔ عابد و زاہد قوم کے شاخ۔

۳۳۔ نیکی۔ نیک کام

کے لیے عُرُوفٌ اور مَعْرُوفٌ، حَسَنَةٌ، حَسْبٌ اور رَبِّيٌّ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ عُرُوفٌ اور مَعْرُوفٌ: عُرُوفٌ بمعنی کسی چیز کو پہچانا اور اس کی ضد نکر ہے۔ بمعنی چیز کا پہچانا

ہونا۔ اور معروف اور عرف ہر وہ بات ہے جسے معاشرہ کے اچھے لوگ اچھا خیال کرتے ہوں

معاشرہ کا اچھا دستور۔ بھلے ماش لوگوں کے طریقے۔ ملکی دستور جو پسندیدہ سمجھا جاتا ہو۔ جیسے

بڑوں کے سامنے باادب بیٹھنا اور انہیں جی کہہ کر پکارنا وغیرہ۔ ارشاد باری ہے،

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
(اے محمد!) عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو

اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔
(۱۹۸)

دوسرے مقام پر فرمایا،

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى

اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے

جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ اچھے کام کرنے کا

الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

حکم دے اور بُرے کاموں سے روکے۔

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۹۹)

يَكُونُ الَّذِينَ لِلَّهِ (۲/۱۹۳) فساد ناپود ہو جائے اور حکم ربہ اللہ کا (عثمانی)

علاوہ ازیں دین کے معنی قانون جزا و سزا یا قانون تعزیرات بھی ہے۔ ارشاد باری ہے: مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ - بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسفؑ اپنے بھائی کو نہیں لے (رکھ) سکتے تھے۔ (۱۲/۲۴)

اور قانون جزا و سزا پر عمل درآمد کی قوت اور قدرت بھی۔ ارشاد باری ہے: مُلْكٍ يَوْمَ الَّذِينَ (۱۱) وَهُوَ اللَّهُ) جزا و سزا کے دن (قیامت کے دن) کا مالک ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ - پھر اگر تم جزا و سزا سے آزاد ہو اور اپنی بات میں

تَرَجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۵۶/۵۶) سچے ہو تو (مرتے وقت) رُوح کو واپس نہیں لیتے؟

۹- اَسْرًا: سز یعنی بھیدہ۔ راز۔ اور اَسْرًا السِّرِّ یعنی بھیدہ کو چھپانا۔ اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں بجزرت استعمال ہوا ہے۔ اور اَسْرًا السِّرِّ کا دوسرا معنی بھیدہ کی بات کو ظاہر کر دینا بھی ہے (م-م) چنانچہ قرآن میں ہے:

سِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ (۱۱) تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ یا علانیہ کرتے ہو وہ مجھے سب معلوم ہے۔

۱- شَرَايَ: جس طرح بَايَع کا لفظ خرید و فروخت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح شَرَاي کا لفظ بھی دونوں معنوں میں آتا ہے (مخبر قرآن میں ہے:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ (۱۱) اور یوسفؑ کو اس کے بھائیوں نے حقیر سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔

تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قافلہ والوں نے یوسفؑ کو حقیر سی قیمت کے عوض خرید لیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے:

يَتَسَّوْا شَرَايَهُمْ أَنفُسَهُمْ (۲/۲۳) اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بُری تھی۔

بالفاظ دیگر جو چیز انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خرید کی تھی وہ بُری تھی۔

البتہ جب یہ لفظ باب افتعال میں آئے تو اس کے معنی "خریدنا" سے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ (۱۱) بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں اور ان کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔